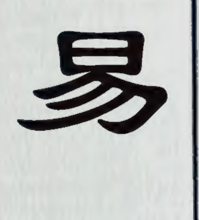
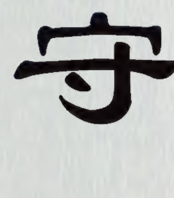

易守卷十八

歸安葉佩蓀學

下經

䷢ 坤下 離上

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

晉日升也坤離因重撰本內坤外乾而坤柔自下進于乾五離爲日日必自地升天而後其明見乾之中虛爲離卽坤之上行于乾中故晉爲柔進之象也康安也坤爲安貞象康陽君陰臣六五以臣而有君道稱侯于自上曰錫離本乾體柔進至五而乘四剛象錫馬謂受錫于乾君也乾爲馬四在坎中三四五成坎又

體外震皆象馬坤爲衆九四一爻諸馬咸備象蕃庶離明在上象晝日坎爲交際艮手下援二三四成艮象接歷坤三位象三接柔進至上而受寵于乾陽惟諸侯覲見天子足以當之故錫馬蕃庶極分頒之厚晝日三接兼禮際之隆乃陰道從陽之盛遇也

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎

初處至卑艮手上止象摧柔居下位爲貞四剛有應不交象罔孚坤下寬廣象裕初處坤下而不求躁進故晉如而猶若摧如惟其能安卑順之正道所以爲吉蓋初雖與四相應而剛未下求無與孚合倘未有

援之以進者然居下猶未得位可進可退所處綽然
而有餘故无咎也
六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母
二中爲心進遇坎險爲加憂象愁柔得正位爲貞介
閒處也六五厠兩剛之中象介離本純乾剛實象福
五尊爲王柔爲母其者陰稱于其云者五即由二而
進言受福于其居五時也二居坤中爲能進之主而
小心敬慎臨深履薄猶晉如而愁如焉然得備中正
而恭順之至終以貞而獲吉由此上行至五則必受
茲近剛之福祉于其爲王母時而麗乎乾明矣王母

即卦之康侯受福即錫馬三接之事蓋柔進之位在于五而能進之德全由于二故二爻以受福預許之至五爻則又以失坤得乾易其能往兩爻乃互舉以示義也

六三衆允悔亡

坤爲衆爲順從象允二以中正之德遲久始進至三則出坤至離衆心信允而輕進之悔可亡矣初之罔孚无援于上也三之衆允克信于下也君子之進不于上以涉于私交惟信下以聽諸公好而已

九四晉如鼫鼠貞厲鼫音石

艮爲鼠離爲飛鳥象鼫鼠即鼯鼠也卦專以柔進爲主故以五之乘四剛者象錫馬交又就剛進而言故以四之承五柔者象鼫鼠九四旣以剛進仍止四而不得于五未得中正之位則進不成進其晉僅如鼫鼠而已剛不正而爲柔所抑故當勉于貞而知所厲也註疏蔡邕勸學篇云鼫鼠五能不成一技說文亦云五技鼠也按爻象離火騰空爲飛上位高覆爲屋四未至上能飛不能過屋也艮手援升爲緣離科上稿爲木四在離下能緣不能窮木也剛行坎險爲游坎水流出爲谷四在坎中能游不能度谷也坤土陷

坎爲穴艮躬止背爲身四出坤上能穴不能掩身也震足動上爲走離陰在中爲人四處五下能走不能先人也故以鼫鼠取象

六五悔亡失得勿恤往吉无不利

柔去下坤爲東北喪朋象失進至五中爲西南得朋象得坎爲加憂進坎成離象勿恤往卽往五也卦以柔進取義故仍自下坤言之爲往也柔進至五所謂爲康侯而受玆介福者故悔可亡然坤性順下恐戀其私朋而以上進無依爲憂不知進至五位失坤羣而得乾君正柔道光大之時故勿用爲憂恤惟當決

於上往則麗明得吉而无失所之不利也

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝

剛堅在首象角離爲兵戈象伐坤土陰小象邑上剛本爲國位而卦由柔進以柔用剛故仍象伐邑剛上得正爲貞柔麗于五而進猶不已是爲晉于其角進之極而無可進矣以柔衆而用上剛威明外耀其進有行師之象而分屬康侯與全乎乾君之德而王用出征者不同故威克不足以及遠惟可用之伐邑焉進高位而行危事咎所易集惟當愈深惕厲乃得吉而无咎雖其素秉順德所伐亦出于貞然柔爲臣道

可以受介福之寵錫而不能擅征伐之大權則伐僅
在邑終吝而不能行矣

晉進也

惟上進故明升晉所以爲進也以卦義釋卦名

明出地上順而麗乎大明柔進而上行是以康侯用錫
馬蕃庶晝日三接也

離明出于坤地之上卽傳所謂晝也乾陽爲大乾爲
陽明坤以至順之德上附于乾君而成離故曰順而
麗乎大明坤本以柔在下六五之柔卽由下坤而進
故曰柔進而上行合此三者德位時並制其隆是以

康侯用錫馬蕃庶晝日三接也以卦象卦德及位釋

卦辭

明出地上晉君子以自昭明德

剛爲明柔在剛中象德柔進得明象自昭大學所謂皆自明也○徐氏進齋曰日出地則明入地則晦日之明本無增損也蔽與不蔽之隔耳亦猶人之德性得于天者其體本明特爲物欲所蔽不能无少昏昧而本然之明則未嘗息也君子觀明出地上之象悟性分之本明故以之自昭其明德也

晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也

初六柔安下位而不援上象行正六五離口中虛居尊有言象命初卑遠五象未受初獨行其正道无倖求苟得之心故若有所摧抑而未進然安貞居下未受尊位之命則可以寬裕自得而免咎孟子所謂進退綽綽有餘裕也大有與晉之初爻所以不輕進以端其始者其旨相同然剛宜于上行故曰艱則吉欲其以艱自儆也柔宜于下待故曰裕无咎欲其以裕自安也

受茲介福以中正也

柔備中正之德所以能進五而受福也

衆允之志上行也

坤道時行象上行衆皆允從志始上行其難其慎之至也

鼫鼠貞厲位不當也

剛既上進而不得位爲不當也

失得勿恤往有慶也

離中乾體陰合陽而有成象慶坤柔進五失內陰而得外陽正所以得其朋何恤之有故能往則以陰從陽而有化成之慶所謂乃終有慶者此也

維用伐邑道未光也

柔進至上陰暗蒙陽象未光離爲乾道大明之德惟由剛以虛爲柔始足以盡離之用以出征而有嘉晉爲坤道苐由柔而麗于剛則進極乎上雖同爲兵戈之象而德有所限維可用以伐邑乃小小用大而于離道未爲光也

證彖辭特著康侯二字名義秩然自古震主之威終由臣德未純宜其危而不安也康只是坤順之象不必以民功言猶考工記所謂寧侯也要其以柔順中正晉受介福則請其述職自有安民之畧可知矣

漢上朱氏曰周官使人天子十有二閑馬六種邦國

六閑馬四種凡朝覲會同毛馬而頒之大行人職曰諸公三饗三問三勞諸侯三饗再問再勞子男三饗一問一勞姚氏小彭曰三接王接侯之禮也覲禮廷升一也覲畢致享升致命二也享畢王勞之升成拜三也按禮制固如此要之只是卦有此象

介福自來訓作大字如詩云介爾景福以介景福皆然攷說文介作爫从人介于八之中正謂爫分畫也限也取分辨之義正韻際也如憂悔吝者存乎介又左傳介居二大國之間偪介之關註謂隔也迫近國都之間又爲因義如左傳求介于大國介人之勇又

為紹介擯介取間厠之義又介于石不以三公易其介為堅確不拔之義又揚子方言謂特也獸無耦曰介一夫曰一介合而推之介字是居中而近接兩端之義惟其處中故為分辨為間隔又為倨近惟近又為因助又居中以聯二處為紹介又中處不倚為堅確中則無耦為孤特諸介字雖義用各殊而轉注假借用之實祇一義爻言介福正以六五介近四上兩剛之間謂受此在中之福仍與錫馬三接同取麗陽之象不當空作大字解也

不曰受茲介福于王母而曰于其王母則不可以一

受五福作兩人解甚明
鼫鼠鄭康成引詩食黍之碩鼠謂大鼠也爾雅釋獸鼫鼠形大如鼠頭似兔尾有毛青黃色好在田中食粟豆關西呼爲鼩鼠埤雅鼫鼠兔首似鼠而大能人立交前兩足而舞害稼者一名雀鼠一名碩鼠本草螻蛄一名鼫鼠荀子以鼫鼠作梧鼠崔豹古今注作鼯鼠正韻以鼯爲五技鼠玉篇鼯鼠飛生爾雅釋鳥鼯鼠夷由註狀如小狐似蝙蝠肉翅項脅毛紫赤色背上蒼艾色腹下黃喙頷雜白脚短爪長尾二尺許飛且乳亦謂之飛生鼠聲如人呼食火烟能從高赴

下不能從下上高一名夷由按此則鼫鼠乃五技鼠又爲鼯又名飛蠝又名鼺鼠要之皆鼫鼠也荀子崔豹說文玉篇正韻之訓俱同九四之象鼫鼠乃取離飛艮鼠合而成象且剛居柔下尤與不能上高之象相合九家易及註疏均從五技之說當不謬也至詩云碩鼠乃是田鼠鄭氏始以碩鼠音同而誤而郭景純又以鼫鼠入釋鳥故亦以碩鼠當鼫鼠至雀鼠本名鼸爾雅翼河東有大鼠能人立交兩足于頭上又名鼲鼠媛則出坐穴口見人拱立如揖乃入穴依淮南子以爲禮鼠亦名拱鼠一名貔狸則埤雅所註乃

因大鼠而誤爲碩因碩而誤爲鼫也至螻蛄乃蟲類

攷夏小正傳三月轂則鳴轂天螻也卽螻蛄短翅四

足一名土狗善攻土夜飛傅火此由幺麽之物必不

以之取九四剛象矣

晉卦但取柔進原不及剛宜上進之義九四乃就剛

言剛專就爻位槩言其理與卦之本旨絕不相貫也

此例如蠱之上九損之六三益之六二升之六四皆

可參看

失得勿恤孟喜馬融鄭元王肅諸本皆作矢得王馬

曰離爲矢荀爽曰五從坤動而來爲離離者射出故

曰矢得虞翻曰矢古誓字誓信也註疏以爲筆誤作失得程朱從之細玩卦義由坤進離正合喪朋得朋之大義故傳以有慶釋之凡言有慶者皆謂陰上從陽而交濟成功也則矢字爲筆誤信矣

初二爻未進言貞吉三五爻已進但言悔亡蓋能進之德全在基于未進之時及其進而受福則能不以過進而生悔即大善也大凡人事吉祥之氣多在鬱而未發時極忻忻向榮之勢至于已履熾昌反覺平平所謂知來者逆天道固然也

厲吉无咎貞吝斷辭連用六字抑陽曲至只是細分

析陰陽異用耳晉義極坤道之盛本以中正之德上進其進用上剛如邑中內叛義所當伐原非擅征黷武者比故仍以吉无咎貞許之然離南向明其用至大出征本乾陽之象而伐邑則僅屬坤陰之事若竟謂柔進足以盡離德則失大明之用而陽尊陰卑之誼紊矣故復以厲吝少之

睽曰說而麗乎明旅曰止而麗乎明惟晉曰順而麗乎大明蓋本離爲乾體而言六五爻內有九五之天子在以晉爲康侯弟受錫覲接于天子而非竟居五位與睽旅之泛言事理者不同故特言乾明以示君

臣之分一字之辨嚴矣

凡離在外卦者其六五柔爻如內爲陽卦則六五柔爻不必自內卦而進故繫言得中而不言進噬嗑旅未濟是也若內爲陰卦則六五即由內卦而進故指言柔進而上行晉睽鼎是也又噬嗑睽鼎旅未濟皆言柔得中惟晉但言上行而不言得中者因晉爲康侯則得中位者爲九五之天子柔不敢言得也義例之謹嚴如此

晉卦彖爻專取康侯之義則餘人無從效法夫子象傳搦出自昭明德之義補彖爻之用乃廣愈知傳意必

出于卦爻之外不可附會以求合也

晉如摧如獨行正也人于始進之初直道事人不免落落寡合然見摧于先終必受福于後正道久而自伸君子惟有正已勿求安于義命而已彼因偶爾之抑折或怨尤而生不平之鳴或僥倖以爭捷足之得福不至而禍隨之可以觀象而爽然矣

維用伐邑道未光也既爲康侯則僅可以伐邑其有擅征伐之命而敵國相征者伐非所伐雖非邑而猶之乎邑也春秋所以無義戰歟

䷣ 離下坤上

明夷利艱貞

夷平滅也與晉反覆離坤因重撰本內乾外坤離含坤柔而入于坤下爲日之入于地下但見地之平而無復日之形其明滅而無跡故謂之夷在物則必淩毀而後平故于人事卽爲傷也利艱貞戒九三也震出陰下象艱成震三四五剛進至五爲貞明以剛受坤掩而夷卦祇兩剛初九極卑而不能興惟九三體震際坤能動出于五位則上行以居中正而明德不夷故利于矢艱而行貞卽爻辭所謂于南狩也

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主

人有言

離爲飛鳥剛勁在旁象翼居下象垂剛稱君子于行謂去四而下也有往謂從二而上也初過離日三位而至四四象三日坎爲酒食二三四成坎坤虛無實象不食二陰在離中象主人離口火聲象有言初剛居下明已見傷而飛以避患似鳥之垂嚲其翼而不能上翔以初之正應在四君子于此不上交而行以去之以四柔已過離明之三日而反入于坤虛困阨而不可得食適愈見其夷也若前有所往而出遇六二柔在離中離不若坤陰之至暗而明中成險剛非同德若

主人之有言而乖隔不合亦無以升其明也然則初剛之所應所承皆爲柔暗而傷夷之者故祇可下飛而不能上出限于時也

六二明夷于左股用拯馬壯吉

二在初足之上象股又居下體象左左下而右上也拯援也三剛震舉出坎象拯震坎皆爲馬而震以剛動象壯六二柔處離中亦有明而見夷于下如傷及左股而不能行惟近附九三之剛爲壯動之馬而向明居正則二可承之以上行故用以拯救而得吉蓋卦體以陽入陰故離明而必傷六二以陰從陽則離

夷而獲援也

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞

南者九五正位也離爲網罟爲兵戈爲弧坎爲矢爲禽震動爲射震坎皆爲車馬坤爲地爲衆三剛本在坎中動至于五則坤體亦成坎五位南而坎屬冬以離火入坤田象于南狩五剛爲大位尊象首三與上應爲貞陽因陰累象疾卦由離居坤下故明爲之夷

九三健動得正而處上行之位惟當艱貞自奮進至于五以驅除陰曀如于南而狩獵則剛履中正而陰之以小爲首者去陽乃不爲陰掩而得其大首焉蓋

五進則上體皆明而剛能以大爲首也然三有應于上六或恐暱于私交以爲得貞而不知上陰至晦以夷我明適爲累陽之疾而非叐陰之貞故不可誤以疾爲貞而自隳其南狩之志也

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭

四爲心腹之位坤亦爲腹四在坤下象左震爲出剛由三出故于四言入四陰偶分象門三位內艮象庭庭在門內謂剛出于三也陰夷明而至四則心腹俱蔽致茫昧而不求自振今離剛入于坤下之左腹能獲其本明破夷之心于出自門內之庭則雖未進五

而得大首而本心旣復于昭融自不至迯于所往而明有可進之機矣

六五箕子之明夷利貞

五本剛明之德而深入坤中爲陰所傷如箕子之佯狂韜晦以明而被夷也處此者惟利守貞道而剛正得明不以患難而渝其節則仍爲九五之剛中卽所謂能正其志也

上六不明晦初登于天後入于地

卦之所以爲明夷者初三以剛有明二四順正從剛五履剛中之位皆可明而後謂之夷故雖夷而无損

其明至上六暗極而悖則直已無明弁不待言夷乃

不明而全晦者也五爲天位上高于五象登天坤爲

地上爲坤掩象入地剛之在上其初本高朗而登于

天後卒淪沒而入于地處至明之位而暗晦至此可

不急以艱貞自勵乎

明入地中明夷

以卦德卦象釋卦名義晉與明夷俱言明而不言日

者離日卽乾陽之明也

內文明而外柔順以蒙大難文王以之難乃旦反

內外卽卦之內外象人之德與行也坎爲難離坤[illegible]

外伍坎于中象蒙內蘊文明以脩政敎外行柔順以盡服事蒙犯商紂之大難而能免惟文王能用此義也此統就卦德而言

利艱貞晦其明也

上處坤極爲晦所謂不明晦者也離剛居三而應于上六掩晦其明故利用艱貞以進于五然後上陰去而明无悔也此以九三爻義釋卦辭

內難而能正其志箕子以之

內猶中也五位坎中坤陰掩剛象大難言已在難內也剛中不息象正志身處難而志不失正若箕子克

用此義也此又明六五爻義利艱貞以三進五位言剛得五則上陰消乃能明而不爲夷也利貞就五得三剛言五已爲柔所蒙當得正而進于明也正志卽五爻利貞之義

明入地中明夷君子以莅衆用晦而明

莅臨也内剛臨外象莅坤爲衆外坤内離用晦而明之象君子之御衆至察則無徒故有含容之量而不失是非之公乃用晦而能明也晉曰自昭明夷曰用晦責已則昏責人則明者反是矣

君子于行義不食也

以剛變柔明必被夷故匪但不能得食而下義亦不可以食也

六二之吉順以則也

離中坤陰象順坎平爲法象則二柔非明而能吉者以其順承三剛而所從得正爲有則也

南狩之志乃大得也

震往得衆象大得向南以狩而羣陰爲之蕩滌則明德晉升其志乃爲大得也

入于左腹獲心意也

四柔外動象意意爲心之所發猶陽之動而生陰爻

主剛入言故曰獲心傳就柔位言故兼言獲意也剛既入于左腹坤位則明德爲主故能獲其心所欲往之意而艱貞以進五也

箕子之貞明不可息也

箕子之明既夷矣而其貞不失則剛明之德終不可息諸辱其身而不汙其志也

初登于天照四國也後入其地失則也

上高臨下象照坤土四方離剛包柔象四國坎法爲則五不得剛象失則上位處高明之極初之登天本可以光照四國而後至入地則以剛不居于中正五

旣夷而上必晦乃失其至當之則也爻例五上連位本兼兩而爲一五之明卽達于上故三日得大首合上而言之也上之晦皆由于五故上日失則本五而言之也

〔證〕明夷以日入地中取象只言明體之晴義蘊甚廣初不實指夷之者之爲何人爲何事爲何爻故六爻皆爲明而被夷者並不謂上六一爻能夷下五爻也彖傳引文王之蒙難乃統合二體之德非指一爻以當之至五取箕子之象則與帝乙高宗同例不必舉以例諸爻舊解因此附會遂專以二爻當文王已與

象傳相背復遞推之以初爲伯夷三爲文王四爲微子上爲商紂則全失卦旨且如九三爻義謂君子之處患難而能行正以得亨通也可謂君道之去其讒邪而居于中正也可謂心理之袪其昏蔽而進于光明也可初不必爲以臣伐君之事文王猶有羑里之因武王則明固未夷何以因夷而伐旣與爻義不合且卽以卦爲蒙難之事則夫憂患之遭固聖賢所不免正當愈勵忠貞之節乃因身受困折輒欲托詞以行征誅之事倘可以爲訓耶湯武順天應人全非因處難而革命而後見聖人之公至處明夷之時則當

知幾守正以不失其本明之德故彖傳專舉文王箕子以垂教而不及其他義至深遠勿以經訓爲犯順者口實也

卦每以五爻爲主故彖傳特言箕子以之與五爻同而卦辭利艱貞之義則指三爻非五爻也蓋明由于剛卦內惟三位可進于五爲最善之爻故彖傳舉以示訓以三之進五爲主卽所重仍在五爻也玩彖言利艱貞五爻祇言利貞而不言艱辭極分明不可淆混

初九爻辭獨詳細分之則以其比應二四兩柔義例

秩然若左傳所載卜楚邱之言都不足徵信蓋筮者以卦象卦辭斷事之吉凶原不必盡同易辭本旨今必取穆子豎牛之事字字印合本爻一如文周繫辭須爲叔孫一事而設者必不然也且如云當三在旦故曰三日不食不知明入地中乃昏夜之象當旦則不夷矣何不食之有俱與爻義相違左氏只是占事不可取以解易也

凡易稱主者俱係離卦中爻如明夷初九主人有言豐初九遇其配主皆指六二睽九二遇主于巷指六五豐九四以離體成震陰夷五明稱夷主至他卦中

爻則未有謂之主者蓋古文主字謂鐙中火作也六書象形卽以一丶爲主字後加王爲主仍由離火取義離本純乾虛中向明爲君位如火中之丶全係陽氣之發用故主爲君義必以離中言之也惟明夷六二稱主人者人乃陰象以初往二有陰夷陽明之象故不第言主而兼言人專言主則全取陰內之陽兼言人則又取陽外之陰也

用拯壯與渙之初六同皆取剛成震坎之象此象例之最易明者拯舊本作抍說文上舉也俗寫作拯揚子方言出休爲抍休卽古溺字尤合震舉出坎之義

或以得其大首爲得上六非也上六可言首不可言大且易凡言得者謂自得之也若爲罪人斯得之得則當如折首折其右肱之義不言得也此首字當與比之无首參看蓋得五則尊位爲大而五上連位皆明則爲大首矣

不弟曰于南而曰于南狩者居大中則可以掃除陰蔽也故得爲首其取象南狩蓋兼用離火往進坤地爲坎之義爾雅冬獵爲狩又火田爲狩註謂放火澆草而獵白虎通曰冬謂之狩何守地而取之也可徵取象之精

不可疾貞當與凡言可貞不可貞辭例參看始見精義雖爲正應而不可以疾爲貞乃以堅決其南狩之志不可稍有牽繫也全經疾字甚多從無歧解或作不可亟貞則陽之去陰不反涉觀望之私乎

九三居位本貞以剛居坤下而應上則仍失其貞故象以利艱貞易之三之應上亦爲貞因應陰而掩其明則不可爲貞故爻以不可疾貞戒之若旣進五即不應上則所以全其貞者仍無二義也至六五位本非貞而剛中有明故亦以利貞許之凡易言貞義之變動可以例觀矣

爻辭自一字至六字爲句者最多其以七字爲句者如或益之十朋之龜不如其娣之袂良是也有以八字爲句者如受茲介福于其王母震不于其躬于其鄰是也至獲明夷之心于出門庭則以九字爲句蓋辭義本言剛明之德出三入四爲獲心當去出于門庭出于左腹獲明夷之心因爻例必先就本位說起故先言入腹而後以出庭申足剛來之意方是四爻之辭若先言出于門庭則仍與三爻可通用矣

獲心而必曰意者心體渾然未發必因發于意者明之卽正心必先誠意也若舍意而求明心卽流爲空

虛之獘聖人從不容言心學其嚴辨于幾微如此卽加此一字可悟也

夷股獲心得首爻象近取諸身自下而上位次秩然此正聖人示人以明明德之學袪心體之私蔽發事業之光輝皆由于此原不專主避患言特人處患難尤易喪其志行故及文王箕子之事乃就其至難能者言之而後他事无所不舉易例皆如是也

五爻取象箕子者諸爻惟五以剛中之位而爲柔所翳如箕子之本明而僇辱爲奴也五有剛德而用柔以自含晦如箕子之佯狂以全身也

上三爻皆屬天位故四曰獲心五曰明不可息上曰登天皆本有剛明之德而坤陰掩之方見明入地中成卦妙理如日入之後天宇亦昏黑並非連天都在地下至于晝日升天則依然光照上下所以至五即爲得首失則卽爲入地明昧只以五爻爲主猶日之正中乃其行度極高處非至五又須上也

漢書儒林傳蜀人趙賓爲易飾易文以爲箕子明夷萬物方荄茲也劉向云今易箕子作荄滋晉鄒氏家諱曰訓箕爲荄詁子爲茲漫衍無經不可致詰背指趙也趙賓爲孟京師承所自其悖罔如此則世之信

京學者可知矣
蜀才本作其子謂不敢顯稱箕子之名如今之諱名
缺筆者然尤曲解也
不明晦郭京舉正以不明二字合作至字謬

易守卷十八

易守卷十九

歸安葉佩蓀學

下經

☲☴ 離下 巽上

家人利女貞

家人一家之人也離巽因重撰本內外純乾而坤柔交于二四離陽包陰象家離陰居中象人家以陽男爲主實以陰女而成故言家必繫之人卦體初上兩剛周包于外而內成重離三四五亦成離象一家之聚列其人故名家人而彖專戒以利女貞者家之難正莫甚于女女能貞則家無不正而其所由利則在男之正

身以化之也離巽二女皆居正位象女貞○龜山楊氏曰齊家自夫婦始舜觀型于二女文王刑于寡妻言家道之本也

初九閑有家悔亡

閑防也初剛在下如門闑之關其內象閑初爲有家之始能以禮度防閑于早則人知約飭而放軼不生故後悔可亡也

六二无攸遂在中饋貞吉

遂竟行也二本坤柔地道无成象无遂二爲中位曰在中言爲內主也離火爇巽木爲烹飪象饋位正爲

貞二與五應順承而不敢專主无有所成遂之事又居下在中脩其饋食之職而克謹內政爲得貞而吉也詩曰無非無儀惟酒食是議

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝

嗃嗃驚懼聲也嘻嘻嬉笑聲也內離上坎又接重離火熾風騰其聲酷烈象嗃嗃三溺坎中二三四成坎爲宴樂坎乘離上初至四象水火相息其聲喧沸象嘻嘻又嗃嗃之象合九五而取兩離以剛包柔爲家故統稱家人嘻嘻之象合九五而取二四爲婦初三爲子故專稱婦子蓋五爲嚴君下四爻有五則懼無五則弛理

與衆皆然也故嗃嗃者若于過嚴而和藹之情少不免有悔然人知戒厲則吉嘻嘻者恣爲躭樂而整肅之義荒則終必吝矣九三正而不中故兩設其辭以明治家之得失

六四富家大吉

柔進從剛品物咸亨象富家之興雖由于男而助理必資乎女柔之正位乎內本以居二爲貞而佐陽以成化又利于進而上行四有順正之德而上從五剛則業成光大爲能富其家之象德盛而福集吉所以大也巽爲長爲高爲近利三倍亦合富象

九五王假有家勿恤吉

五尊稱王即家人之嚴君也巽陽感陰順進于下象假言感格也陰處坎爲加憂象恤勿者禁戒之辭五爲一家之主剛嚴而處以中正至誠孚浹以假化于有家則其下應二柔雖剛上無狎暱之交而仍爲恩義之兼盡故二柔勿以嚴正爲憂恤而順從合志則吉也

上九有孚威如終吉

五剛中實象有孚離明居上象威如五之假而相愛既有孚誠以化其家而其孚匪徒以情感而生玩也

由其躬行身教使家人望之不怒而威以畏敬篤其親愛則慆佚之念潛消而天性之恩愈摯五之所以假有家者由此有孚之所以不生玩者卽由此故終于吉也

家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之大義也

女正位乎內謂六二男正位乎外謂九五乾道成男坤道成女天地之道一男女而已故男女正本于天地之大義而不可違也五居天位象天二本坤陰象地此以卦體爻位釋卦辭諸爻皆正獨言二五者中爻爲主也

家人有嚴君焉父母之謂也

國之所尊爲君而不知家人中自有尊嚴之君長焉則父母之謂也五爲父二爲母父剛稱嚴而母亦稱嚴者得正卽嚴也其同爲君者母與父齊禮云女君小君是也此仍釋主爻之義其曰之謂云者因五有王假有家之辭恐人之泥于專爲君道故特明其所謂以爲君王之稱爲家人言之也

父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣

上卦陽尊象父五爲父位上卽父身反身之謂下卦陽卑

象子初體震男三體艮男尊卑有等父是父而子是子也下卦初震爲長三艮爲少卑屬自爲兄弟上卦五坎爲中上艮爲少尊屬亦爲兄弟長幼有序兄是兄而弟是弟也五與二應爲尊屬之夫婦初與四應爲卑屬之夫婦男女有別夫是夫而婦是婦也內倫各得而家道正天下者家之所積治天下者家之所推也故正家而天下定孟子所謂人人親其親長其長而天下平也此統六爻言之一家之人備矣

風自火出家人君子以言有物而行有恒

陽爲火陰爲風陽鬱陰而不得洩則生風故風自火

出離陰口開象言巽陰上進象行火爲虛體必麗實而始明言爲虛聲必由衷而不妄有物之象也風無定形必應候而不忒行無定所必循度而得常有恒之象也而言之所發行必踐之則猶火之必生風耳

閑有家志未變也

有家之初志未因習而變故閑之易從若因循至變而後閑則必有傷恩賊義之悔矣

六二之吉順以巽也

順以承剛故无攸遂婦德也巽以職卑故在中饋婦功也惟六二之位兼此吉道故曰六二之吉

家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也

嗃嗃雖過未失嚴正之剛德也若剛爲柔溺而至于嘻嘻則失其治家之節也剛亘柔中象節（蹇五以中節也）

富家大吉順在位也

柔順而在佐剛之位也傳曰坤道其順乎承天而時行上進得位正所以爲順也

王假有家交相愛也

二五居中同心相應象交愛剛未假則不親其下柔有恤則不親其上家道乖矣故五能假于有家則柔亦化之而交相親愛也

威如之吉反身之謂也

上爲外艮背位象反身上之所謂威如者非眞治以嚴猛乃反身而化以德故人懷儼恪之心身修而後家齊也爻辭有孚承五爻而言故于上傳專釋威如之吉

證爻惟初與五言有家者離爲家初與五以剛包兩離于中正爲有其内之家也有字寓鄭重責成之義閑有家如尊卑内外之有辨服食起居之有節預定禮法以防之使家人不敢踰越故謂之閑顏之推曰教婦初來教子嬰孩乃閑始之一事也

无攸遂坤道无成也在中饋代有終也六二爻備坤
道之全
饋字包括至多奉祭祀養舅姑供賓客謹旨蓄貴賤
無不以此爲婦職蘋蘩錡釜之詩是也
家人是統一家之人自羣從以至僕妾皆是婦子則
專以妻子言凡畏其嚴而嗃嗃者在衆人尤諳其難
堪而妻子次之樂其縱而嘻嘻者必妻子先形其无
禮而衆人效之故爻辭截然分指不但理象之精允
曲中人情之至信乎游于聖人之門者難爲言也
六四之能富家乃坤爲妻道上行之大義如夏秋之

所陽氣在上而陰從之以長養則萬物相見華繁實茂盈天地間皆富有景象家人四上從五而能富家理蓋本此即巽爲近利三倍之義亦由巽陰至四而成其說詳于巽卦中

陰虛爲不富此又以陰爲富者以佐陽之實而富也猶之坤爲牛而從乾則爲馬至柔而動剛則可爲馬至虛而行實則可得富也

六四但言富者家之福極于能富而止貴祿名位不繫乎家亦不繫乎女也富非君子之所尙然道不違于人情家之所賴養生送死不可以俯仰無資洪範

五福次富六極次貧聖人固所不諱也特富非封殖奢盈之謂惟子弟竭力以孝養婦女同心而黽勉克勤克儉和氣致祥合乎柔正上行之象有雖欲不富而弗可得者若夫孳孳爲利汰侈無度多藏厚亡曾不踰瞬君子方憫其貧之不如豈所語于四之大吉哉

家人卦義自天子以至庶人皆同故彖傳父母之謂正釋五爻王字之義不專指君道言古時家之尊者亦稱王如王父王母之名此爻專言王則取家主之象也

易言勿恤皆以易柔之從剛乃禁戒之辭二五應而不交又爲家之嚴君惟恐柔之畏沮自私而上下不親故以勿恤戒之傳明言交相愛則柔之勿恤即在其中矣

家人一卦包括全部大學本于脩身故曰反身之謂終于平天下故曰正家而天下定

家人全卦大旨兩義盡之男以嚴正爲主仍宜有孚誠以格柔匪以亢戾爲嚴也女以順從爲主仍能盡內職以佐陽非以廢事爲順也然與其溺愛而縱也寧失之厲與其加大而逆也寧失之弱故內外卦之

終以終吝終吉申警之聖人立言無不到極至處

凡易言邦家之象皆取離體離上九曰王用出征以正邦也蹇漸皆三至五成離曰當位貞吉以正邦也進以正可以正邦也中孚疊畫倍離曰孚乃化邦也中孚又統爲周天之象蓋天體圜圜上下皆純陽包褁而陰爲萬物處其中渾成離體故一邦包人民于中亦如天地一家包婦子于中亦如邦國莫非離象家人六畫上下皆剛而兩陰人位皆在離中全易更無二卦故象爲家人其不爲邦而專爲家者治國必先齊家言家可以推之國言國不可以槩之家道必

原於卑邇也傳先言男女正天地之大義又言一正家而天下定正見家人重離之象始于天地達諸邦國無不一以貫之乃深究其本原之大非第推廣言之也

凡陰皆象人而尤以離陰爲主者天地以陽氣包外而人處其中乃三才之本象也

爲人父止於慈勞生於愛嚴亦慈也嚴君兼母而言恩不揜義慈亦嚴也

六位分配六人自有天然秩敘而解者不一其說今以爻位細分之卦列內外乃天尊地卑之定體不可

移易者故必以外卦陽爻爲父內卦陽爻爲子兄弟
即本父母而生卦有四陽亦當以上下卦分尊卑其
少長則視其所生之次依一再三索之序不可以五
三爲兄弟索其上下也至爻例陰陽之配以應爲正
以比爲私家人所重在男女正則夫婦必當取應而
不取比始與正位內外之旨相符或疑子婦居四嫂
于婦居姑上者不知兄弟生于一門自初而未當以
初生者爲先夫婦合于兩姓自外而內當以居內者
爲尊故六二以母道爲一家之主則處中以應五六
四以他姓爲初賓之婦則自外而應初二五之配爲

父母如恒卦之長男長女必剛上柔下而內則順初四之配爲子婦如咸卦之少男少女必柔上剛下而婚禮明皆屬一定之義初非婦上而姑下也至于三爲閑爻原不必一一配合然初長有室三少未婚亦可以見家庶之分六位爻錯恩明誼正所以觀其會通以行其典禮皆由此出也

父子兄弟夫婦六位本卦中所自具而爻辭統論治家之道則不可泥乎此惟二五內外正位斷不可易故彖爻均無他象其餘初爲閑家之始三明寬嚴之別上推反身之教皆以五爲主二爲居內之位而四

之富家即二上行從五之象亦不定分爲兩人始無滯義矣

夫子專舉六位而一家之人已備其餘族屬總不外此六位而推父之父母則祖也父之兄弟則伯叔也兄弟之子則從子也兄弟之婦則娣姒也其女兄弟則諸姑姊妹也子之子則孫也一氣推類而王制所掌及後世之服制皆原于此矣

凡陰欲達而陽氣升之自下則和洽而爲雨陰欲達而陽氣過之自上則號怒而爲風故巽風取二陽抑陰于下之象陽無非火雨爲雷而晴爲日陰無非水

濕爲雨而燥爲風故雨從水升風自火出實氣化一定之理凡久旱之時必多風天氣燥熱之後必有風雨將晴亦以風旱與熱與晴皆火氣也春秋昭公五年夏五月火始昏見丙子風戊寅風甚壬午大甚宋衛陳鄭皆火卽火將發而風先之又海上颶風大作則空中火飛火最明時風亦最盛可驗又嘗于西北道中遇大風見空中有火光如電閃而赤者千百隱滅皆由陽鬱生風而風散陽火于上須風極大時與人在空曠處乃見之也孔穎達以火上衝之氣當之疎矣

卦以陰象家人命名彖專言女貞不弟謂齊家在于正女乃直探有家之本而言也蓋男有室乃有家上古八大姓姜姬姚姒嬴姞姚妘皆從女得姓家由女始也

乾爲健故能運行肇造而施生不窮坤爲吝嗇故能收斂藏蓄而含宏不匱有坤之嗇而無乾之健則无始而坤何以成有乾之健而無坤之嗇則无成而乾亦徒始效乾之健者勤也法坤之吝嗇者儉也勤所以創家儉所以成家陰陽之道也勤必無獘而儉或恐固陰所以宜從陽于上也故富家大吉于六四言

之也

☲☱ 兌下離上

睽小事吉

睽乖異也目不相視之貌與家人反覆兌離因重撰本內外純乾而坤陰交于三五卦成離二三四亦成離皆象目而上下之用各殊如人之志相違而視相背故名睽小謂陰言睽之道惟陰小之行事爲吉也蓋陽之性公而溥陰之性私而險故陽與陽處則氣誼合而德不孤陰與陰處則猜忌起而志必乖然陽德固可大同而陰弱終不能獨立既睽于陰則必求合于陽

因是私者絶其私隘者化其隘反以睽而獲從陽之善故惟小者而後有睽亦惟小者有睽而事乃吉也凡倫類之間女必睽其羣而後各適乎男以矢從一之貞臣必睽其朋而後一心于君以盡公忠之節小人與小人睽而後離其黨援棄其暱比返而自合于君子而勉于爲善坤之彖曰東北喪朋乃終有慶小事之吉卽坤道喪朋之慶所以卦內初四兩剛自相孚而無睽而三五兩柔則必求遇于剛也

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎

初九以剛居下內與二連外无陰繫安其素履而黨

孚俱違故孤危之悔可亡初體内震四在坎中三四五成

坎 俱象馬初伏暗澤之下而與四隔象喪復謂還其剛行之用也三陰汙醜象惡人初行過三中成離目象見初本具剛動之德而敵應在四震馬不出坎馬未來尙阻抑而不能行若喪其馬者惟當安以俟之則閒窒既通同德孚故勿務追逐而馬自復也然身處睽時守正固无所私繫而疾惡亦不可過嚴卦之四剛二與上皆有應四近兩陰之中惟初遠陰无與恐其過剛絶物故初之進而遇四必將行過于三雖知三之爲惡人而既相値于目前亦不顯絶而見之

斯可遇四而无咎蓋于四之同巳者不必急求其同而後洽而可永于三之異巳者不必過示其異而後介而後和此合睽之至善者也

九二遇主于巷无咎

六五陰麗于陽離火居中象主五位中虛日中成市象巷五柔上行而爲主于離中巳因睽而外出亟須求合于剛二剛能應柔進五以相見于離明通達之地若不謀而遇其主于塗巷者遇有同心而交非瀆上故无咎也

六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終掣尺制反　天似嵩作

天劓似當作劓

六三離體坤陰象輿又象牛坎水行地象曳掣輿犖同牛角一俯一仰也坎陷欲下離輿欲上象掣三位離陰象人天劓字義闕疑三在下體之末剛未先交象无初終能遇上交合兩體之終象有終三處上行覆之位急欲行以應剛而處非中正力不從心故見其輿僅曳地而陷弱不前于是其犖輿之下奮下以升高則一低一昂而角為蹄掣其乘輿之人滯違以望上則矯首而天屈且仰鼻而髟劓三之睽而求遇志篤力艱如此則雖剛未下交陰先逃而无初而

柔能順從正應久而自合必相遇而有終矣○按天劓二字虞仲翔云黥額爲天割鼻爲劓註疏因之以四從上刑爲剠其額二從下刑爲截其鼻相沿无異第自古五刑之制無天名虞氏註謂乾爲天震二之乾五以陰墨其天乾五之震二毀艮爲割其鼻是虞氏第取乾首額象爲天因天字與鼻字對而牽混其辭爲剠額其非古時實有天刑與髡黥之刑即名爲天可知以額作天已屬不經而因以天爲黥則豈劓字亦可去刀從鼻耶且以經文爲其人額且劓復成何語是以胡氏及朱子俱謂天當作而篆文页宂相

類致訛引漢法髡其鬢髮曰而爲証第攷而字說文
頰毛也周禮梓人鱗之而頰須也並無直訓爲耏者
漢書功臣侯表宣曲侯通耏爲鬼薪耏音奈亦音而
說文罪不至髡也應劭曰輕罪不至于髡完其耏故
曰耏又爲耐說文凡法度字从寸高帝紀令郎中有
罪耐以上請之集韻作耏三字並同若據漢書則須
改而爲耏再改天爲而終亦未安又以爻象推之上
剛與三爲婚媾二四各自有應不當有刑傷之義果
爲刑餘之人何可謂之有終雖困卦九五稱劓刖亦
屬兌體然係因其以柔掩剛故象劓刖以分去上三

兩爻今睽三之遇雨有終旣非當去絕之陰反以一人而兼用彨劓二刑取象亦無此例則改天作而仍恐未的竊意天當是兲字劓當是剭字攷兲字於兆切說文屈也徐鉉曰兲𡘾其頭頸也又爲少小之義伊堯切剭字從斗魚小切音𩷑集韻字彙仰鼻也亦作𪖙乙黠切爻象兌陰在上爲首面兌少陰小又爲折有屈曲狀偶畫陰虛如鼻之兩孔三欲行應上剛而乘陷處下不能遽進乃自卑望高而首屈爲兲鼻仰爲剭正形容其幾如復前之狀爻辭以見輿曳句總挈以其牛其人對舉傳文亦專用首句包下二語

則其人之一屈一伸猶其牛之一低一昂皆在所見輿曳中參之象義辭旨較爲切合且與初言惡人上言載鬼之象亦相融貫按此則舊本作爲天劓當緣天劓二字其辨在芒忽之間以致筆誤相仍無疑第念去聖久遠無徵不信居嘗深痛王肅郭京輩竄改聖經之非又烏敢以私心一得遽復效尤謹循甲戌已丑之義闕疑焉以俟夫論定者

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎

陽與陽本無睽故初二兩剛近比而不孤惟四與上近陰而遠陽孑然獨處于外皆爲睽其同志而孤者

元始也夫者陽稱元夫猶云初剛也初四皆剛實象
交孚四雖孤立而敵應在初同德相親故能遇元夫
而交相孚合第恐四介兩陰之中或致溺陰而失陽
則又當危厲自持乃无不孚之咎也

六五悔亡厥宗噬膚往何咎

六五柔進麗明睽其陰羣而得剛中之位故悔可亡
乾爲羣陽之祖乾化離陰象宗義詳同人六二自二至上如
頤中有物象噬五柔象膚柔進上行象往五柔虛乾
成離而仍即純乾之本體是彼二剛之來應本以一
氣相親而就其所宗其過四剛而合五柔如下頤動

上去其梗塞而噬膚之無閒則柔之睽而往五正所以得合于剛麗明得中何咎之有柔本居下五柔自下進于離中曰巷如出于朝市之閒柔去其在下之位所以爲睽也剛本居上二剛自下合于乾五曰宗如返其本支之親剛復其在上之位所以能合也二五之睽而仍同極氣合形分之致而陰陽變化之淵微愈可思矣

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚媾往遇雨則吉說吐活反

上九獨陽居高而與衆陽相睽亦孤而無輔者也離

目下視象見坎爲豕三背坎剛象負三體坤土而濆坎水兌澤象塗三在兌上坎下離中兌陰爲巫坎陰爲幽離陰爲死爲宗象鬼坎爲車離剛外𣪊象弓坎剛中直象矢自二至上重離持滿而坎矢貫于中象張弧三行從上兩體合并坎矢去而離弓弢象說弧坎盜爲寇坎陰始交象婚媾兌澤坎水象雨上九睽于衆陽而有應于三陰茀遠而未合猶不能无睽于先方其居高視下見三之乘輿驅牛而來從也遥而望之視大如小不以爲牛也而坎在離前則但見一俯一仰者是豕之蹢躅于水澤之下而背負泥塗也

其輿之所載視實如虛不以爲人也第見坎車之中有伏于幽晦首身醜惡者之爲鬼也又視少如多以旣天且劓者不第一鬼而鬼且一車也此其惝怳可愕之狀懼其爲禍于已而預設之備則先張之弧以禦之旣而稍近而漸覺其非豕非鬼也乃後說之弧以俟之及至近而察之始知匪險盜之寇仇而實爲說應之婚媾焉由是亟往而迎之則陰陽和洽得遇于雨澤之通先睽後合以占終矣上言往者因三之上來而往以相合就本位言之爲往也

睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行

睽者分道而去之義故靜處無所爲睽必于動行時見之離火動而炎上兌澤動而就下氣化之象睽也離兌二女始則同居于一室及行而從男則志各不同人事之象睽也以卦象釋卦名義睽革與既未濟均是水火二物而惟兌離合爲睽革者坎離陰陽之交非二女之不同者也巽亦女卦而與離兌不成睽革者巽上進似離之炎上又志疑伏下似兌之掩晦其志可同行也

說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉

陰性和説而能麗乎剛明兌陰居下能進而上行于

五之剛位六五得離之中而仍應乎九二之剛則其睽于陰正所以同于陽是以小者之行事能吉也以卦德卦體五爻釋卦辭

天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事類也睽之時用大矣哉

離日象天兌澤象地天地崇卑之體睽而施生之事同也陰皆應陽象男女男女內外之分睽而合好之志通也陰在重離之中象萬物萬物之種性睽而生成之事類也然則睽雖若有乖于用而天下之用因時各見者莫不以睽而成如五色之不齊而成文五

音之各異而成聲其時用豈不大矣哉

上火下澤睽君子以同而異

卦爻言異而終同傳另言同而仍異○程傳不能大同者亂常拂理之人也不能獨異者隨俗習非之人也平菴項氏曰君子周而不比和而不同羣而不黨皆同而異也

見惡人以辟咎也

初剛塞下而不能出遇同德之四則爲咎然欲遇四即不能不見三是見惡人正所以辟咎非合汙也亦權不失正者耳

遇主于巷未失道也

剛德本當進五又值柔之下变而適然巷遇故雖上遇于柔而未失其正道也

見輿曳位不當也无初有終遇剛也

位不中正而下上无常爲不當也應上象遇柔得從剛故有終也

交孚无咎志行也

坎中心亨象志行剛實交孚聲應氣求故志行也蓋二女同居志不同行陰之所以有睽也二剛同遇志乃得行陽之所以無睽也睽之事爲小事吉愈可見

矣

厥宗噬膚往有慶也

陰合陽而有成爲慶二一來宗五陰陽同出于一原其合若噬膚之易入故陰之睽而往五仍得合于二剛以相濟成化爲有慶也

遇雨之吉羣疑亡也

六三兌聽坎幽象羣疑離上光明象疑亡睽生于疑疑亡則睽合矣可以知天下之本無睽也

證睽以重離兩目成象故諸爻皆用見字其言遇者亦既見而相合也

輿曳祇取三合四五成坎之象並非九二曳止于後曳是拖地而行乃所曳之物在後非謂曳物之人在後三言曳輿而不言輪則輿固在輪上乃是三輿在四剛坎下而見爲曳非九二曳于後也上爻見豕載車即從曳輿生疑皆是坎象並不及二剛可互參而得之

牛之俯仰人之天劓取象最切以三爲上行反覆之位又在坎離下上之間俱有是象也要之努力向前者有一仰必先有一俯正其艱難自奮之勢以見求遇之誠當如是也

睽之卦名爲乖而六爻則皆取剛柔之和所以小事吉如二與五三與上固皆得遇四亦近與陰連惟初與陰隔仍以見惡人不絕三陰以巳甚可見諸陽均不與陰爲難乃能志通而事類況六三上從正應不失順道二四豈當有阻遏刑害之者故明乎立卦之本旨則于辭義甚明矣

其牛掣說文云角仰也易曰其牛觢是漢時經文本作觢字故鄭元作挈謂牛角皆踊曰挈荀爽作觭虞翻作掣俱訓牛角一低一仰集韻云觢掣通或作挈按此則三字雖不同而音義無異卽依今本作掣可

也
兌陰象天其義有可證明者攷春秋傳知莊子曰盈
而以竭天且不整所以凶也師卦初爻坎變剛塞爲
盈而竭兌陰枉曲爲天不正其以兌象取天殆是古
義又詩民今之無祿天夭是椓蔡邕傳作夭夭是加
與蔌蔌方穀對沈存中楊升菴皆是其說細繹詩意
夭夭蓋言小人邪媚之狀承上佌佌蔌蔌而言謂民
今無祿由天邪不正之小人椓害之也今本作天夭
註謂天禍也第天字從無禍字之訓而天禍下又加
是椓二字于文亦不順則上天字亦猶之睽三天字

之訛也若書非天天民民中絕命夭字訓爲夭折之義謂非天之夭折其民則自仍爲天夭二字不當一例疑之讀經之道惟義是求而已蔡傳簸簸方穀又作遬遬方轂註謂小人承寵方轂而行

來氏矣鮮又云其人天者指六三與上九也六三陰居人位故曰人上九陽居天位故曰天劓者出入通氣之物六三上九本乃正應見其曳掣怒氣之發如劓鼻然言上九見之而發怒也來氏蓋因爲𪏭爲而之解俱未的而别爲是說然于義愈支離難通或又小異其意以爲自三視上曰天言其人仰𣲖于上遭

此險阻而致傷則經文愈不成語矣
初曰見惡人過三而見之也上曰見豕自上而見三
也三曰見輿曳自見其輿之曳也曳則行陷而遲故
其人其牛極望上力行之勢此一見字不貫下二語
故又以其字分隔之
卦惟四上言睽孤者睽之名由其先之本同而生陰
與陰以同居爲睽陽與陽則以不同居爲睽故四上
兩剛獨處爲孤然陰惟以同居爲睽故必遇本不同
之陽而後有終陽惟以不同居爲睽故能遇本同之
陽而交孚愈可見陽道之大遇陽則孚遇陰則濟極

大公而无睽所以睽之名專爲小事吉言也

宗與主同取離中乾陽之義因二由下覩五故傳言之曰主及巳至五則剛復其本故親言之曰宗其理則一如左氏言筮成季將生遇大有之乾曰同復于父敬如君所五柔變剛猶剛之進于柔復父卽宗之謂如君卽主之謂皆深得卦爻本意者也

噬膚象如噬嗑而義不同連滅鼻言則爲柔噬剛而不合之意專言噬膚則爲剛噬柔而易合之意且又有親密无間之象漢書哀帝策丁明曰噬膚之恩未忘卽用此義也

二五上下旣交極形容其遇之易上四不交又極形容其遇之難始足盡台睽之變

辭之奇險至睽三上兩爻而極以爻內俱有是象故一一摹擬以曲盡人情之變也要之人情之乖舛更有不止于見豕張弧者傳統以羣疑二字括之以見萬變之皆生于心也

穀梁傳曰聽遠音者聞其疾而不聞其舒望遠者察其貌而不察其形可以推上九爻辭之神理

幼学卷十九